佛說長阿含經卷第二十二

後秦弘始年佛陁耶舍共竺佛念譯　深

第四分世記經三中劫品第十一

佛告比丘有三中劫何等為三一名刀兵劫二名穀貴劫三名疾疫劫云何為刀兵劫此世間人本壽四万歲其後稍減壽二万歲其後復減壽万歲轉壽千歲轉壽五百歲轉壽三百歲二百歲如今人壽於百歲少出多減其後人壽稍減當壽十歲是時女人生五月行嫁時世間所有美味酥油蜜石蜜黑石蜜諸有美味皆悉自然消滅五穀不生唯有稊稗是時有上服錦綾繒絹劫貝芻摩皆無復有唯有麤織草衣尒時此地純生荊棘蚊虻蜂蠍蚖虵毒虫金銀琉璃七寶珠玉自然沒地唯有石沙穢惡充滿是時衆生但增十惡不復聞有十善之名乃無善名况有行善者尒時人有不孝父母不敬師長能為惡者則得供養人所敬待如今人孝順父母敬事師長能為善者則得供養人所

敬待彼人為惡便得供養亦復如是
時人命終墮畜生中猶如今人得生
天上時人相見懷毒害心但欲相殺
猶如獵師見彼群鹿但欲殺之無一
善念其人如是但欲相殺無一善念
尒時此地溝澗溪谷山陵堆阜無一
平地時人行来恐怖惶懼衣毛為竪
時七日中有刀劒劫起時人手執草
木瓦石皆變成刀劒刀劒鋒利所擬
皆斷展轉相害其中有黠慧者見刀
兵相害恐怖逃避入山林坑澗無人
之處七日藏避心口自言我不害人
人勿害我其人於七日中食草木根
以自存活過七日已還出山林時有
一人得共相見歡喜而言今見生人
今見生人猶如父母與一子別久乃相
見歡喜踊躍不能自勝彼亦如是歡
喜踊躍不能自勝是時人民於七日
中哭泣相向復於七日中共相娛樂
歡喜慶賀時人身壞命終皆墮地獄
中所以者何斯由其人常懷瞋怒害
心相向無慈仁故是為刀兵劫
佛告比丘云何為飢餓劫尒時人民

多行非法邪見顛倒為十惡業以行
惡故天不降雨百草枯死五穀不成
但有莖稈云何為飢餓尒時人民収
掃田里街巷道陌糞土遺穀以自存
活是為飢餓復次飢餓時其人於街
巷市里屠殺之處及丘塚間拾諸骸
骨煑汁飲之以此自存是為白骨飢
餓復次飢餓劫時所種五穀盡變成
草木時人取華煑汁而飲復次飢餓
時草木華落覆在土下時人掘地取
華煑食以是自存是為草木飢餓尒
時衆生身壞命終墮餓鬼中所以者
何斯由其人於飢餓劫中常懷慳貪
無施惠心不肯分割不念厄人故也
是為飢餓劫
佛告比丘云何為疾疫劫尒時世人
修行正法正見不顛倒見具十善行
他方世界有鬼神来此間鬼神放逸
婬亂不能護人他方鬼神侵嬈此世
間人撾打捶杖接其精氣使人心亂
驅逼將去猶如國王勅諸將帥有所
守護餘方有賊寇来侵嬈此放逸之
人劫於村國此亦如是他方世界有

鬼神来取此閻人撾打搥杖接其精
氣驅逼將去佛告比丘正使此閻鬼
神不放逸婬乱他方世界有大力鬼
神来此閻鬼神畏怖避去彼大鬼神
侵嬈此人撾打搥杖接其精氣殺之
而去辟如國王若王大臣遣諸將師
守衛人民將師清慎無有放逸他方
有强猛將師人兵衆多来破村城掠
奪人物彼亦如是正使此閻鬼神不
敢放逸他方世界有大力鬼神来此
閻鬼神恐怖避去彼大鬼神侵嬈此
人撾打搥杖接其精氣煞之而去時
疾疫劫中人民身壞命終皆生天上
所以者何斯由時人慈心相向展轉
相問汝病差不身安隱不以此因緣
得生天上是故名為疾疫劫是為三
中劫也
佛說長阿含第四分世記經世本緣品第十二
佛告比丘火災過已此世天地還欲成
時有餘衆生福盡行盡命盡於光音
天命終生空梵處於彼生染著心愛
樂彼處願餘衆生共生彼處發此念
已有餘衆生福行命盡於光音天身

壞命終生空梵處時先生梵天即自
念言我是梵王大梵天王無造我者
我自然有無所承受於千世界最得
自在善諸義趣富有豊饒能造化萬
物我即是一切衆生父母其後来諸
梵復自念言彼先梵天即是梵王大
梵天王彼自然有無造彼者於千世
界最尊第一無所承受善諸義趣富
有豊饒能造万物是衆生父母我從
彼有彼梵天王顔貌容狀常如童子
是故梵王名曰童子或有是時此世
還成世間衆生多有生光音天者自
然化生歡喜為食身光自照神足飛
空安樂無量壽命長久其後此世變
成大水周遍弥滿當於尒時天下大
闇無有日月星辰晝夜亦無歲月四
時之數其後此世還欲變時有餘衆
生福盡行盡命盡從光音天命終来
生此間皆悉化生歡喜為食身光自
照神足飛空安樂無礙久住此間尒
時無有男女尊卑上下亦無異名衆
共生世故名衆生是時此地有自然
地味出凝停於地

猶如醍醐地味出時亦復如是猶如
生酥味甜如蜜其後衆生以手試嘗
知為何味初嘗覺好遂生味着如是
展轉嘗之不已遂生貪着便以手掬
漸成摶食摶食不已餘衆生見復効
食之食之不已時此衆生身體麁澁
光明轉滅無復神足不能飛行尒時
未有日月衆生光滅是時天地大闇
如前無異其後久久有大暴風吹大
海水深八万四千由旬使令兩披飄
取日宫殿著須弥山半安日道中東
出西没周旋天下第二日宫從東出
西没時衆生有言是即昨日也或言
非昨也第三日宫繞須弥山東出西
没彼時衆生言定是一日日者義言
是前明因是故名為日日有二義一
日住常度二日宫殿四方遠見
故圓寒温和適天金所成頗梨間廁
二分天金純真無雜外内清徹光明
遠照一分頗梨純真無雜外内清徹
光明遠照日宫縱廣五十一由旬宫
牆及地薄如梓栢宫牆七重七重欄
楯七重羅網七重寳鈴七重行樹周

帀挍飾以七寶成金牆銀門銀牆金
門琉璃牆水精門水精牆琉璃門赤
珠牆馬瑙門馬瑙牆赤珠門車璖牆
衆寶門衆寶牆車璖門又其欄楯金
欄銀桄銀欄金桄琉璃欄水精桄水
精欄琉璃桄赤珠欄馬瑙桄馬瑙欄
赤珠桄衆寶欄車璖桄車璖欄衆寶
桄金網銀鈴銀網金鈴水精網琉璃
鈴琉璃網水精鈴赤珠網馬瑙鈴馬
瑙網赤珠鈴車璖網衆寶鈴衆寶網
車璖鈴其金樹者銀葉華實銀樹者
金葉華實琉璃樹者水精華實水精
樹者琉璃華實赤珠樹者馬瑙華實
馬瑙樹者赤珠華實車璖樹者衆寶
華實衆寶樹者車璖華實宮牆四門
門有七階周匝欄楯樓閣臺觀園林
浴池次第相比生衆寶華行行相當
種種果樹華葉雜色樹香芬馥周流
四遠雜類衆鳥相和而鳴其日宮殿
為五風所持一曰持風二曰養風三
曰受風四曰轉風五曰調風日天子
所止正殿純金所造高十六由旬殿
有四門周匝欄楯日天子座縱廣半

由旬七寶所成清淨柔軟猶如天衣
日天子自身放光照于金殿金殿光
照于日宮日宮光出照四天下日天子
壽天五百歲子孫相承無有閒異其
宮不壞終于一劫日宮行時其日天
子無有行意言我行住常以五欲自
相娛樂日宮行時無數百千諸大天
神在前導從歡樂無倦好樂捷疾因
是日天子名為捷疾日天子身出千光
五百光下照五百光傍照斯由宿業
功德故有此千光是故日天子名為
千光宿業功德云何或有一人供養
沙門婆羅門濟諸窮乏施以飲食衣
服湯藥象馬車乘房舍燈燭分布時
與隨其所須不逆人意供養持戒諸
賢聖人由彼種種無數法喜光明因
緣善心歡喜如刹利王水澆頭種初
登王位善心歡喜亦復如是以此因
緣身壞命終為日天子得日宮殿有
千光明故言善業得千光明復以何
等故名為宿業光明或有人不殺生
不盜不邪婬不兩舌惡口妄言綺語
不貪取不瞋恚邪見以此因緣善心

歡喜猶如四衢道頭有大浴池清淨
無穢有人遠行疲極熱渴来入此池
澡浴清涼歡喜愛樂彼十善者善心
歡喜亦復如是其人身壞命終為日
天子居日宮殿有千光明以是因緣
故名善業光明復以何緣名千光明
或有人不煞不盗不婬不欺不飲酒
以此因緣善心歡喜身壞命終為日
天子居日宮殿有千光明以是因緣
故名善業千光明六十念頃名一羅
耶三十羅耶名摩睺多百摩睺多名
優波摩日宮殿六月南行日行三十
里極南不過閻浮提日北行亦復如
是以何緣故日光炎熱有十因緣何
等為十一者須弥山外有佉陁羅山高
四万二千由旬頂廣四万二千由旬
其邊無量七寶所成日光照山觸而
生熱是為一緣日光炎熱二者佉陁
羅山表有伊沙陁山高二万一千由
旬縱廣二万一千由旬周帀無量七
寶所成日光照山觸而生熱是為二
緣日光炎熱三者伊沙陁山表有樹
提陁羅山上高万二千由旬縱廣万

二千由旬周匝無量七寶所成日光
照山觸而生熱是為三縁日光炎熱
四者去樹提陁羅山表有山名善見
高六千由旬縱廣六千由旬周匝無
量七寶所成日光照山觸而生熱是
為四縁日光炎熱五者善見山表有
馬祀山高三千由旬縱廣三千由旬
周匝無量七寶所成日光照山觸而
生熱是為五縁日光炎熱六者去馬
祀山表有尼弥陁羅山高千二百由
旬縱廣千二百由旬周匝無量七寶
所成日光照山觸而生熱是為六縁
日光炎熱七者去尼弥陁羅山表有
調伏山高六百由旬縱廣六百由旬
周匝無量七寶所成日光照山觸而
生熱是為七縁日光炎熱八者調伏
山表有金剛輪山高三百由旬縱廣
三百由旬周匝無量七寶所成日光
照山觸而生熱是為八縁日光炎熱
復次上万由旬有天宮殿名為星宿
琉璃所成日光照彼觸而生熱是為
九縁日光炎熱復次日宮殿光照於
大地觸而生熱是為十縁日光炎熱

尒時世尊以偈頌曰

以此十因緣　日名為千光　光明炎熾熱

佛日之所說

佛告比丘何故冬日宮殿寒而不可
近有光而冷有十三緣雖光而冷云
何為十三一者須弥山佉陁羅山中
間有水廣八万四千由旬周匝無量
其水生雜華優鉢羅華拘勿頭鉢頭
摩分陁利須乾提華日光所照觸而
生冷是為一緣日光為冷二者佉陁
羅山伊沙陁羅山中間有水廣四万
二千由旬縱廣四万二千由旬周匝
無量有水生諸雜華日光所照觸而
生冷是為二緣日光為冷三者伊沙
陁羅山去樹提陁羅山中間有水廣
二万一千由旬周匝無量生諸雜華
日光所照觸而生冷是為三緣日光
為冷四者善見山樹提山中間有水廣
万二千由旬周匝無量生諸雜華日光
所照觸而生冷是為四緣日光為冷
五者善見山馬祀山中間有水廣六
千由旬生諸雜華日光所照觸而生
冷是為五緣日光為冷六者馬祀山

尼弥陁羅山中間有水廣千二百由旬
周匝無量生諸雜華日光所照觸而生
冷是為六縁日光為冷尼弥陁羅山
調伏山中間有水廣六百由旬周匝
無量生諸雜華日光所照觸而生冷
是為七縁日光為冷調伏山金剛輪
山中間有水廣三百由旬周匝無量
生諸雜華日光所照觸而生冷是為
八縁日光為冷復次此閻浮利地大
海江河日光所照觸而生冷是為九
縁日光為冷閻浮提地河少拘耶尼
地水多日光所照觸而生冷是為十
縁日光為冷拘耶尼河少弗于逮水
多日光所照觸而生冷是為十一縁
日光為冷弗于逮河少欝單曰河多
日光所照觸而生冷是為十二縁日
光為冷復次日宮殿光照大海水日
光所照觸而生冷是為十三縁日光
為冷佛時頌曰

以此十三縁　日名為千光　其光明清冷
佛日之所說

佛告比丘月宮殿有時損質盈虧光
明損減是故月宮名之為損月有二

義一日住常度二日宮殿四方遠見
故圓寒溫和適天銀琉璃所成二分
天銀純真無雜內外清徹光明遠照
一分琉璃純真無雜外內清徹光明
遠照月宮殿縱廣四十九由旬宮牆
及地薄如梓栢宮牆七重七重欄楯
七重羅網七重寶鈴七重行樹周匝
挍飾以七寶成乃至無數衆鳥相和
而鳴其月宮殿為五風所持一日持風
二日養風三日受風四日轉風五日
調風月天子所止正殿琉璃所造高十
六由旬殿有四門周匝欄楯月天子
座縱廣半由旬七寶所成清淨柔軟
猶如天衣月天子身放光明照琉璃
殿琉璃殿光照于月宮月宮光出照
四天下月天子壽天五百歲子孫相
承無有異系其宮不壞終于一劫月
宮行時其月天子無有行意言我行
住常以五欲自相娛樂月宮行時無
數百千諸大天神常在前導好樂無
倦好樂捷疾因是月天名為捷疾月
天子身出千光明五百光下照五百
光傍照斯由宿業功德故有此光明

是故月天子名曰千光宿業功德云
何世間有人供養沙門婆羅門施諸窮
乏飲食衣服湯藥象馬車乘房舍燈
燭分布時與隨意所須不逆人意供
養持戒諸賢聖人猶是種種無數法
喜善心光明如剎利王水澆頭種初
登王位善心歡喜亦復如是以是因
緣身壞命終為月天子月宮殿有千
光明故言善業得千光明復以何業
得千光明世間有人不殺不盜不邪
婬不兩舌惡口妄言綺語不貪取瞋
恚邪見以此因緣善心歡喜猶如四衢
道頭有大浴池清淨無穢有人遠行
疲極熱渴來入此池澡浴清涼歡喜
快樂彼行十善者善心歡喜亦復如
是其人身壞命終為月天子居月宮
殿有千光明以是因緣故名善業千
光復以何因緣得千光明世間有人
不殺不盜不婬不欺不飲酒以此因
緣善心歡喜身壞命終為月天子居
月宮殿有千光明以是因緣故名善
業千光六十念頃名一羅耶三十羅
耶名摩睺多百摩睺多名優婆摩若

圭

日宮殿六月南行日行三十里極南
不過閻浮提是時月宮殿半歲南行
不過閻浮提月北行亦復如是以何
緣故月宮殿小小損減有三因緣故
月宮殿小小損減一者月出於維是
為一緣故月損減復次月宮殿內有
諸大臣身著青服隨次而上住處則
青是故月減是為二緣月日日減復
次日宮有六十光光照於月宮映使不
現是故所映之處月則損減是為三
緣月光損減復以何緣月光漸滿復
有三因緣使月光漸滿何等為三一
者月向正方是故月光滿二者月宮諸
臣盡著青衣彼月天子以十五日處
中而坐共相娛樂光明遍照過諸天
光故光普滿猶如衆燈燭中然大炬
火過諸燈明彼月天子亦復如是以
十五日在天衆中過絕衆明其光獨
照亦復如是是為二因緣三者日天子
雖有六十光照於月宮十五日時月
天子能以光明逆照使不掩翳是為
三因緣月宮團滿無有損減復以何
緣月有黑影以閻浮樹影在於月中

李圭

故月有影
佛告比丘心當如月清凉無熱至檀
越家專念不乱復以何緣有諸江河
因日月有熱因熱有炙因炙有汗因
汗成江河故世間有江河有何因緣
世間有五種子有大乱風從不敗世
界吹種子来生此國一者根子二者
莖子三者節子四者虚中子五者子
子是為五子以此因緣世間有五種
子出此閻浮提日中時弗于逮日沒
拘耶尼日出鬱單曰夜半拘耶尼日
中閻浮提日沒鬱單曰日出弗于逮
夜半鬱單曰日中拘耶尼日沒弗于
逮日出閻浮提夜半若弗于逮日中
鬱單曰日沒閻浮提日出拘耶尼夜
半閻浮提東方弗于逮為西方閻浮提
為西方拘耶尼為東方拘耶尼為西
方鬱單曰為東方鬱單曰為西方弗
于逮為東方所以閻浮提名閻浮者
下有金山高三十由旬因閻浮樹生故
得名為閻浮金閻浮樹其果如蕈其
味如蜜樹有五大孤四面四孤上有
一孤其東孤孤果乾闥和所食其南

孫者七國人所食一日拘樓國二日
拘羅婆三名毗提四名善毗提五名
湯陁六名婆羅七名婆梨其西孫果
海垂所食其北孫果者禽獸所食其
上孫果者星宿天所食
七大國北有七大黑山一曰裸土二
曰白鶴三曰守宮四者仙山五者高
山六者禪山七者土山此七黑山上
有七婆羅門仙人此七仙人住處一
名善帝二名善光三名守宮四名仙
人五者護宮六者伽郍郍七者增益
佛告比丘劫初衆生食地味已久住
於世其食多者顔色麁悴其食少者
顔色光潤然後乃知衆生顔色形貌
優劣互相是非言我勝汝汝不如我
以其心存彼我懐諍競故地味消竭
又地皮生狀如薄餅色味香潔尒時衆
生聚集一處懊惱悲泣椎胷而言咄
哉爲禍今者地味初不復現猶如今
人得盛美味稱言美善後復失之以
爲憂惱彼亦如是憂惱悔恨後食地
皮漸得其味其食多者顔色麁悴其
食少者顔色潤澤然後乃知衆生顔

李奎

色形貌優劣互相是非言我勝汝汝
不如我以其心存彼我懷諍競故地
皮消竭其後復有地膚出轉更麁厚
色如天華軟若天衣其味如蜜時諸
衆生復取共食久住於世食之多者
顏色轉損食甚少者顏色光澤然後
乃知衆生顏色形貌優劣互相是非
言我勝汝汝不如我以其心存彼我
懷諍競故地膚消竭其後復有自然
粳米無有糠糩不加調和備衆美味
尒時衆生聚集而言咄哉為禍今者
地膚忽不復現猶如今人遭禍逢難
稱言苦哉尒時衆生亦復如是懊惱
悲歎其後衆生便共取粳米食之其
身麁醜有男女形互相瞻視遂生欲
想共在屏處為不淨行餘衆生見言
咄此為非云何衆生共生有如此
事彼行不淨男子者見他呵責即自
悔過言我所為非即身投地其彼女
人見其男子以身投地悔過不起女
人即便送食餘衆生見問女人言汝
持此食欲以與誰答曰彼悔過衆生
墮不善行者我送食與之因此言故

世間便有不善夫主之名以送餼與
夫因名之為妻其後衆生遂為婬逸
不善法增為自障蔽遂造屋舍以此
因緣故始有舍名其後衆生婬逸轉
增遂成夫妻有餘衆生壽行福盡從
光音天命終来生此間在母胎中因
此世間有處胎名尒時先造瞻婆城
次造伽尸婆羅捺城其次造王舍城
日出時造即日出時成以此因緣世
間便有城郭郡邑王所治名尒時衆
生初食自然粳米時朝收暮熟暮收
朝熟收後復生無有莖稈時有衆生
默自念言日日收穫疲勞我為今當
併取以供數日即時併穫積數日粮
餘人於後語此人言今可相與共取
粳米此人荅曰我已先積不須更取
汝欲取者自隨意去後人復自念言
前者能取二日餘粮我豈不能取三
日粮耶此人即積三日餘粮復有餘
人語言共取粮去来此人荅曰我已
取三日餘粮汝欲取者自隨汝意此
人念言彼人能取三日粮我豈不能取
五日粮耶取五日粮已時衆生競積餘

李圭

粇故是時粳米便生糠糩收已不生
有枯稈現尒時衆生集在一處懊惱
悲泣拊胷而言咄此爲哉自悼責言
我等本皆化生以念爲食身光自照
神足飛空安樂無礙其後地味始生
色味具足時我等食此地味久住於
世其食多者顔色轉麁其食少者色
猶光澤於是衆生心懷彼我生憍慢
心言我色勝汝色不如諍色憍慢故
地味消滅更生地皮色香味具我等
時復共取食之久住於世其食多者
色轉麁悴其食少者色猶光澤於是
衆生心懷彼我生憍慢心言我色勝
汝色不如諍色憍慢故地皮消滅更
生地膚轉更麁厚色香味具我等時
復共取食之久住於世其食多者色
轉麁悴其食少者色猶光澤於是衆
生心懷彼我生憍慢心言我色勝汝
色不如諍色憍慢故地膚滅更生自
然粳米色香味具我等時復共取食
之朝穫暮熟暮穫朝熟收以隨生無
有載收由我尒時競共積聚故便生
糠糩收已不生現有根稈我等今者

寧可共封田宅以分疅畔時即共分
田以異疅畔計有彼我其後遂自藏
已米盜他田穀餘衆生見已語言汝
所為非汝所為非云何自藏已物盜
他財物即呵責言汝後勿復為盜如
是不已猶復為盜餘人復呵言汝所
為非何故不休即便以手杖打將詣
衆中告衆人言此人自藏粳米盜他
田穀盜者復言彼人打我衆人聞已
懊惱涕泣拊胷而言世間轉惡乃是
惡法生耶遂生憂結熱惱苦報此是
生老病死之原墜墮惡趣有田宅疅
畔别異故生諍訟以致怨讎無能決
者我等今者寧可立一平等主善護
人民賞善罰惡我等衆人各共減割
以供給之時彼衆中有一人形質長
大容貌端正甚有威德衆人語言我
等今欲立汝為主善護人民賞善罰
惡當共減割以相供給其人聞之即
受為主應賞者賞應罰者罰於是始
有民主之名初民主有子名曰珍寶
珍寶有子名曰好味好味有子名曰
靜齋靜齋有子名曰頂生頂生有

奎

子名曰善行善行有子名曰宅行宅
行有子名曰妙味妙味有子名曰味
帝味帝有子名曰水仙水仙有子名
曰百智百智有子名曰嗜欲嗜欲有
子名曰善欲善欲有子名曰斷結斷
結有子名曰大斷結大斷結有子名
曰寶藏寶藏有子名曰大寶藏大寶
藏有子名曰善見善見有子名曰大
善見大善見有子名曰無憂無憂有
子名曰洲渚洲渚有子名曰殖生殖
生有子名曰山岳山岳有子名曰神
天神天有子名曰遣力遣力有子名
曰牢車牢車有子名曰十車十車有
子名曰百車百車有子名曰牢弓牢
弓有子名曰百弓百弓有子名曰養
牧養牧有子名曰善思從善思已来
有十族轉輪聖王相續不絶一名伽㝹
麁二名多羅婆三名阿葉摩四名持施
五名伽楞伽六名瞻婆七名拘羅婆八
者般闍羅九者弥私羅十者聲摩伽㝹
麁王有五轉輪聖王多羅婆王有五轉
輪聖王阿葉摩王有七轉輪聖王持施
王有七轉輪聖王伽楞伽王有九轉

奎

輪聖王瞻婆王有十四轉輪聖王拘
羅婆王有三十一轉輪聖王般闍羅
王有三十二轉輪聖王弥私羅王有
八万四千轉輪聖王聲摩王有百一轉
輪聖王冣後有王名大善生從聲摩王
有子名烏羅婆烏羅婆有子名渠羅婆
渠羅婆有子名尼求羅尼求羅有子
名師子頰師子頰有子名曰白淨王
白淨王有子名菩薩菩薩有子名羅
睺羅由此本縁有刹利名尒時有一
衆生作是念言世間所有家屬万物
皆為刺棘癰瘡今宜捨離入山行道
靜處思惟時即遠離家剌入山靜處
樹下思惟日日出山入村乞食村人見
已加敬供養衆共稱善此人乃能捨
離家累入山求道以其能離惡不善
法因是稱曰為婆羅門婆羅門衆中
有不能行禪者便出山林遊於人間
自言我不能坐禪因是名曰無禪婆
羅門經過下村為不善法施行毒法
因是相生遂便名毒由此因縁世間
有婆羅門種彼衆生中習種種業以
自營生因是故世間有居士種彼衆

生中習諸技藝以自生活因是世間
有首陁羅種世間先有此釋種出已
然後有沙門種剎利種中有人自思
惟世間恩愛汙穢不淨何足貪著也
於是捨家剃除鬚髮法服求道我是
沙門我是沙門婆羅門種居士種首
陁羅種衆中有人自思惟世間恩愛
汙穢不淨何足貪著於是捨家剃除
鬚髮法服求道我是沙門我是沙門
若剎利衆中有身行不善口行不善
意行不善行不善已身壞命終一向
受苦或婆羅門居士首陁羅身行不
善口行不善意行不善彼行不善已
身壞命終一向受苦剎利種身行善
口行善意念善身壞命終一向受樂
婆羅門居士首陁羅身行善口行善
意等念善身壞命終一向受樂剎利
種身中有二種行口意有二種行彼
身意行二種已身壞命終受苦樂報
婆羅門居士首陁羅身二種行口意
二種行彼身意行二種行已身壞命
終受苦樂報剎利衆中剃除鬚髮服
三法衣出家求道彼修七覺意彼以

長阿含經卷第二十二　第二十四張　深

奎

信堅固出家為道修無上梵行於現
法中自身作證我生死已盡梵行已
立所作已辦更不受後有婆羅門居
士首陁羅剃除鬚髮服三法衣出家
求道彼修七覺意彼以信堅固出家
為道修無上梵行於現法中作證我
生死已盡梵行已立更不受後有此
四種中出明行成得阿羅漢為最第
一是時梵天說是偈言

刹利生為最　能集諸種姓　明行成具足
天人中為最

佛告諸比丘彼梵天說此偈為善說
非不善說善受非不善受我所印可
所以者何我今如来至真等正覺亦
說此偈

刹利生為最　能集諸種姓　明行成具足
天人中為最

尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
長阿含具足歸命一切智一切衆安
樂衆生處無為我亦在其例

佛說長阿含經卷第二十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造